分別功德論卷第五　渭

失譯人名附後漢錄

所以稱難陀比丘端政第一者諸比丘各各有相身子有七目連有五阿難有二十獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光澤金鏤履屣執琉璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子无能及者故稱端政第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離奈女精舍時難陀在外經行奈女聞佛來心中欣悅欲設嚴供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足為礼以手摩足雖覩美姿寂無情想形形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之溢豈由心哉奈女不遠疑有欲想佛知其意告奈女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變易也

所以稱婆陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八万四千以為行法衆生得道不必遍行衆行隨其所宿處以為宗何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度

得道不以遍行

為宗何者衆生結使不同病有多少
垢有厚薄是故如来設教若干或有一
藥治衆病或有衆藥治一病猶六度
相統一行為主衆行悉從一行者不
専常名隨病所起對藥應之若計常
對之當其无常領行万行皆無常也
起以無常對之若計有心起以空心
猶施造八万八万皆為施所謂略説
者也猶如来八音中一音統八響一
響統百教一教統百義一一相領至千
万億一音報万億其變如是略説統
行其餘亦尒此比丘専以略説為主故
稱第一也所以稱斯尼比丘能廣説
法者此比丘三十年作於凡夫地中廣
為人説法分別義理云何廣説或因
一行而長衆行支流繁衍乃至无數
猶病有相因而生是以設藥相從而
成此比丘専以剖判為主不以斷漏
為先是以乃經三十年方取道證衆
默忘言乃遺前蹤録其本績故稱廣
説第一也
所以稱天須菩提者好衣第一者五
百弟子中有兩須菩提一王者種一
長者種天須菩提出王者種所以言
天者五百生中常上生化應聲天下

長者種天須菩提出王者種所以言
天者五百生中常上生化應聲天下
生王者家食福自然未曾遺乏佛還
本國時真淨王勸五百釋種子出家
學道侍從世尊此比丘在其例出家
時佛約勅諸比丘夫為道者皆當約
身守節麁衣惡食草蓐為牀以大小
便為藥此比丘聞佛切教心自思惟
吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍彫文
刻鏤金銀牀榻七寶食器身著金縷
織成服飾足履金薄妙屨然則猶不
盡吾意況當著五納服耶且當還家
適我本意念已欲還時佛在舍衛精
舍受波斯匿王請即往詣佛所辭退
而還時阿難語曰君且住一宿須菩提
曰道人屋舍牀榻座席如何可止且
至白衣家寄止一宿明當還歸阿難
曰但住今當嚴辦供具即往至王所
種種坐具幡蓋華香及四燈油事事
嚴飾皆備具足此比丘便於中止宿
以適本心意便得定思惟四諦至於
後夜即得羅漢便飛騰虛空阿難心
念此比丘儻捨屋去所借王物恐人
持去便往看之屋內不見仰覩空中
見飛在上阿難白佛天須菩提已得
羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有

念此比丘便捨屋去

持去便往看之屋內不見仰觀空中見飛在上阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親近何者可親近者好衣時益道心此可親近著好衣時損道心者此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡而得道者所寤在心不拘形服也以是言之天須菩提者好衣第一也

所以稱難陁迦比丘教授第一者舍利弗亦教授普教授四部弟子從旦至中要使一人至於道迹此比丘者專教授比丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射於彼賊即中要處便使不起喻此比丘善誨要慧聞者結除徑至無為不善射者雖用多箭正可一發喻於身子雖廣演慧終成一階優劣之殊格然易見故言教授後學最為第一也

須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者此比丘常以苦切之言誡勑諸尼僧夫女人者多諸情態姿媚綺飾幻惑世人身形穢漏九孔不淨三十六物無一可貪也所以名須摩那者即華名也以其生時耳上自然有此華即

世人身形穢須九孔不淨三十六物
無一可貪也所以名須摩那者即華
名也以其生時耳上自然有此華即
以華為稱時頻婆娑羅王来至佛所見
此比丘耳上有華怪而問佛比丘法
得着華耶佛告王曰王自拋却時王
即以手捻去續生如故如是不止遂
成華聚王怪益甚問其所由佛告王
曰乃昔毗婆尸如来出世時此比丘
為長者子時歲節會共彈琴作倡戲
訖便至佛所此長者見佛喜悅即以
耳上華舉者佛耳上佛即以神足化
此花於虛空中變為四柱臺耳上如
故長者見變即發誓願願使將来世
世值佛所生端政耳上生花以昔福
願令獲其報王聞所說心即開解前
礼佛足辭退還宮所以善誨比丘尼
者比丘尼等本是多情人見比丘端
政惠耳上有花心猶愛樂緣此愛情
誨約切教由是苦言愛者即解是故
言善誨禁誡比丘尼僧家為第一也
所以稱尸婆羅比丘福德第一者尸
婆羅初生時手把無價摩尼珠出墮
地便言世間頗有金銀七寶可持布
施不我今欲大布施作是言已父母
諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅

施不我今欲大布施作是言已父母
諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅
剎鬼或謂天神夫小兒生要須日月
滿足乃當言今墮地便言是大可怪
母情不已復還看之語母曰莫懼我
非鬼我正是母兒耳其父月光曰今
當抱兒至尼揵子所問其吉凶即與
婦抱兒至尼揵所以狀白師師曰此
兒無福後當致禍長者曰兒手中有
摩尼珠何以言无福耶尼揵曰至年
八歲時汝家財寶盡當在此兒手中
消滅賜由是皆當饑死長者懼怖深
惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶
當往至其所問此可否即往世尊所
中路復念大沙門是王者種生長深
宮又不學問婆羅門等少小博學尚
不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲
還家天於虛空告長者曰但當前進
何以復還耶如來大聖無所不達往
必決疑是非速往即前至佛所礼拜
問評說便啓白如向所說不審吉凶
佛告長者吉無不利乃生此福德之
子此兒年二十當出為道常有五百
童子共俱當得羅漢還度父母長者
諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅

童子共俱當得羅漢還度父母長者
諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅
刹鬼或謂天神夫小兒生要須日月
満足乃當言今墮地便言是大可怪
母情不已復還看之語母曰莫懼我
非鬼我正是母兒耳其父月光曰今
當抱兒至尼揵子所問其吉凶即與
婦抱兒至尼揵所以狀白師師曰此
兒無福後當致禍長者曰兒手中有
摩尼珠何以言无福耶尼揵曰至年
八歳時汝家財寶盡當在此兒手中
消滅賜由是皆當饑死長者懼怖深
惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶
當往至其所問此可否即往世尊所
中路復念大沙門是王者種生長深
宮又不學問婆羅門等少小博學尚
不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲
還家天於虛空告長者曰但當前進
何以復還耶如來大聖無所不達往
必决疑是非遠往即前至佛所礼拜
問許說便啓白如向所說不審吉凶
佛告長者吉無不利乃生此福德之
子此兒年二十當出為道常有五百
童子共俱當得羅漢還度父母長者
聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還

童子共俱當得羅漢還度父母長者
聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還
歸家辨具餚饍請佛至舍願世尊賜
小兒字佛告長者正欲為字為天人
所不解正欲字為賢聖凡夫所不解
迦葉佛時名鬼為尸婆羅今正當字
為尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語
音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃
時度二弟子一名摩禪提二名摩呻
提利摩呻提利者地王也若不作道
人者當王此閻浮提及三天下故名
摩呻提利阿難教此弟子汝至師子
渚國與顯佛法彼國人與羅刹通要
須文字然後交接市易六十種書書
中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩
呻承教至彼顯揚佛法自是教迹今
日現存尸婆羅開通鬼神其亦如是
故名尸婆羅所以稱尸婆羅福德者
生時兩手中自然把摩尼珠出乃昔
毗婆尸如来時此比丘為賈客入海
採寶還過五難乃至寶所得一寶珠
還持上佛願所生處獲報自然以是
因緣生即奇異價二十億初生之時
自然寶珠著耳而生父集賈人訪其
價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手

自然寶珠著耳而生父集賈人訪其
價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手
珠無有限量故曰無價計其寶所潤
乃及七世七世之中无所渇乏故稱
福德第一也至年二十出家學道至
世尊所佛命善来即成沙門思惟
四諦便得羅漢時有五百童子亦出
家為道常侍從尸婆羅尸婆羅供給
此五百人衣食所在適處供養无乏
所周旋處輙悉供養至羅悦祇城南
有大深山山中饒諸毒虫虎狼羅刹
即自心念欲於山中避隠一時時天
帝釋以知所念即於山中作五百房
及僧伽藍種種供養復遥一時夏坐
已訖心念違遠以久當還礼覲天時
大熱念欲得凉天帝知之即降雲雨
少思漿飲即降甘露所欲念者應意
即至故曰福徳第一也尸婆羅有叔
父事外道梵志為人素慳不好布施
時有親友勸令作後世資即請梵志
數千施百千兩金尸婆羅念叔慳貪
生不造福設復施慧不值良田我不
度者永為棄捐便往其家持鉢乞食
叔曰卿来何晩我昨日大施昨日来
者可得僧竭支曰我自有竭支亦不

叔曰卿来何晩我昨日大施昨日来

者可得僧竭支曰我自有竭支亦不須之卿来何為曰我欲乞食時叔不與便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此必瞋恚燒我家即呼使下與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入鉢中福德所感變成甘露有天於上歎曰善哉長者乃作是大施也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百千兩金而无歎我者今施此少惡食乃歎為善將無妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也長者復念天必真實重来告我即以百千兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以荅曰可取隨意轉施即受此金施諸同學為叔父說法即得道迹能變臭惡成為甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上雨種種甘饍飲食所以得尒已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱為第一也

所以稱優波先比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於内形容端嚴

所以稱優波先比丘具足衆行第一

者此比丘德行充足於內形容端嚴
於外表裏相應所適皆悅難陁三十
相阿難二十相表相雖多於沙門威
儀不能悉備此比丘相雖十一礼儀
備舉以備造適無往不應長中幼年
覩莫不歡所謂內充者謂四諦如有
八正真妙充實靈府未曾虛耗故稱
具足衆行道品之法為家第一也
所以稱婆陁先比丘所說和悅不傷
人意者此比丘常慎口不犯四過夫
士處世斧在口中所以斬身由其惡
言此比丘於是廣穢之言永已除盡
常擇言徐語思而後露發言投意必
令歡喜若在長老中年幼稚隨其所
好皆能可悅所以稱此比丘能善言
者有比丘已得羅漢雖復漏盡由有
口過因行渡江水漸欲深便發惡言
曰弊婢婬種物時江神女聞此惡言
心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲
推著水中以是比丘故且當問佛即
行問佛有比丘渡江水小深便罵詈
言弊婢婬種比丘法應罵耶佛即遣
一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛

告比丘汝為沙門何以罵耶比丘對

一比丘呼此罵比丘比丘即来佛
告比丘汝為沙門何以罵耶比丘對
曰弟子不罵直言婢娌種耳江神女
曰看此比丘已復罵歟願世尊説此
本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶
佛言羅漢无復瞋恚直以口串故耳
此比丘曽為婆羅門婆羅門法喜罵
詈曰胎中奴不必瞋罵直自口習耳
又復前五百世為汝夫特常罵汝為
婢是以宿識不除故復罵耳江女曰
雖復羅漢故有口過我不用羅漢願
我後求无上正真道度脱一切如佛
無異佛語比丘汝向此女人懺悔比
丘即悔女亦向比丘懺悔作礼已各
別去雖復漏盡猶有麁言況於凡夫
而不慎言也以是因縁知是比丘護
口第一也
所以稱摩訶迦延鄉比丘安般第一
者千二百弟子中唯有此比丘及羅
云能行安般第一何以知之昔羅云
從佛行佛以善權故現脚蹲使羅云
見羅云見已心念曰此老公持如此
形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以
不羞我不能復行乞且歸去我祖父
真淨王故在何能作是勤苦為佛即

不羞我不能復行乞且歸去我祖父

真淨王故在何能作是勤苦為佛即
知羅云心中所念告羅云曰汝知不
天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得
久當解非常有形皆苦身非我有皆
當磨滅不得久停羅云思非常意
猶未寤佛教行安般守意安般者入
出息也息長亦知息短亦知短息者
從心還長息者謂從足根中來復知
冷暖入息為冷出息為暖所以知長
短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所
從出入尋息本末知病源由若息入
時不知所從來若息出時不知去至
何所解无來往病亦復然如是思惟
遂得羅漢摩訶迦旃延行安般者不
同羅云也於息自在若欲從眼從耳
隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十
万毛孔出何以知其從毛孔出此比
丘本是王種弟兄二人其弟端政殊
妙時王崩亡兄應紹繼弟自以為勝寄
望人舉然國俗法不得越次即舉兄
為王弟心不伏不肯稱臣自求出國
王即聽之求索兵衆王恣與之即還
八万牙象被鉀鼻劒嚴辦已訖念曰

何國最善吾欲攻取毗舍離國諸國

八万牙象被鉀鼻劔嚴辦已訖念曰

何國最善吾欲攻取毗舍離國諸國
最勝當往攻取以為已用即引兵而
趣正至半道時有五百賈客持寶而
還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天
下人中形容姿貌顏有勝我者不賈人
便笑王問何以笑耶荅曰我為自笑
耳復重問曰笑要當有意何以不說
荅曰王若不瞋者便當說之王曰但
說終不瞋汝賈人曰我聞有白淨王
子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有
三十二相八十種好時迦延耶閭賈
人語心懷恐懼悉達若知我來者必
當興軍逆來見伐頓止中路不敢復
前時毗舍離人聞其興軍欲來攻伐
不能自寧即往問佛如何禳之佛言
無苦吾自化之其夜世尊即往現變於
虛空中結加趺坐晃若金山曜於大
衆舉頭覩曰是何等人荅曰我是賈
客所道者即曰賈客誑我也向者不
道能飛而今現飛心中惶怖懼其為
害叉手問曰不審至此何所約勑世
尊荅曰勿懷恐懼吾不害汝我名為
佛濟渡一切甘露妙法汝欲聞不荅

曰願欲聞佛觀其根應從要般而得

佛濟渡一切甘露妙法汝欲聞不答
日願欲聞佛觀其根應從安般而得
度即為說守出入息知息長短及知
令衆聞佛所說心即開解得須陀洹
道便捨軍衆求為道人佛即受之善
来比丘便成沙門重恩安般分別四
大三十六物惡露不淨尋逹至妙逮
無漏果故稱諸比丘中安般第一也
所以稱優頭槃比丘計我無常為第
一者此比丘宿行恭恪若見長老師
父事之若見中年敬之如兄於已小
者愛之如弟謙恪之至故受殊大之
報得為比丘侍佛左右雖有高大之
形常不自恃恒計非我身無常主解
達明慧心亡是非故能遺形喪憍謙
遜為首何以知形體姝大也佛始成道
度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭
國度洴沙王將還本國先遣優陁夷
告真淨王却後七日當来入化時王
聞之喜踊無量即勑嚴駕平治道路
掃灑燒香以待如来如来將千二百
五十比丘来適釋翅如来心念今父
王必當来迎不可使尊重屈體當現
神足昇虛而行與人頭齊欲使王手
接如来足而已所以尒者佛雖德尊

神足昇虚而行與人頭齊欲使王手
接如来足而已所以尒者佛雖德尊
不欲使父母屈體故也時優頭槃比
丘在如来右密迹力士在如来左如
来身正至此比丘肩王問曰佛左右
者是何等人乃尒高大耶荅曰右者
是優頭槃比丘左者是閦叉鬼金剛
力士也又曰是何等國人乃尒殊異
荅曰是摩竭國人又問曰為是神足
身為是遺體耶荅曰是父母遺體身
非神足也諸釋念曰如来神德不可
思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其
左右也以是因縁知是比丘身為延
短也此比丘侍佛左右恒欲障暄如
来諸天世人以是為患如来有二種
身一法身二肉身此比丘但愛金色
肉身不愛無漏法身親近弟子法當
囑累懼遺法身闕於將来以是二事
故如来發之以及阿難耳
所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者此
比丘常為人敷演四諦時兼有讃頌
引辟況喩一諦一偈讃引一喩乃至
四諦皆亦如是故稱雜論第一也拘
摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦
葉即是童女子何以知其然昔有長

摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦
葉即是童女子何以知其然昔有長
者名曰善施居冨無量家有未出門
女在家向火暖氣入身遂便有軀父
母驚怪詰其由狀其女實對不知所
以介父母重問加諸杖楚其辞不改
遂上聞王王復詰責辞亦不異許之
以死女即稱怨曰天下乃當有无道
之王枉煞無辜我者不良自可保試
見枉如是王即撿保如女所言无他
增減王即語其父母我欲取之父母
對曰隨意取之用此死女為王即内
之宮裏隨時瞻養日月遂滿産得一
男端正姝妙年遂長大出家學道聰
明博達精進不久得羅漢道還度父
母時有國王名曰波紲信邪倒見不
知今世後世作善得福為悪受殃謂
死神滅不復受生不信有佛不識湼
槃以鐵鍱腹畏智溢出誇王獨步自
謂無比時童迦葉往至其門王見迦
葉被服異常行步庠序威儀整齊王
即與論議王問道人道人言作善有
福為悪受殃今我宗家有一人為善
至純臨欲死時我與諸人共至其邊
語其人言如君所行死應生天若上
天者来還語我死来于久不来告我

至純臨欲死時我與諸人共至其邊

語其人言如君所行死應生天若上
天者來還語我死來于久不來告我
我是以知作善無福耳道人答王曰
夫智者以辟喻自解辟如有一人墮
百斛圊廁中有人挽出洗浴訖著好
衣服以香熏身坐於高牀有人語此
人曰還入廁中去尒此人肯入以不
王曰不肯道人曰生天者其喻如是
天上快樂五欲自恣以甘露為食食
自消化無便利恚身體香潔口氣苾
芬下觀世間猶腊處溷正使欲來聞
臭即還以是言之何由得相告耶如
是比辟喻數十條事王意開解信向
三尊以是因緣故童迦葉能雜種論
第一也
所以稱面王比丘者弊惡衣無所著
恥者可名作十二頭陀耶或曰非也
何以謂為第一也比丘者一種衣終
身不改何以知其然此比丘本是釋
種子初生之時有異神德母始懷妊
時請梵志占相梵志筮曰此兒頭上
有天冠相其母聞之歡喜伴不樂念
曰夫天冠者王者相一國之中不可

有兩王恐王害之是以不樂所以內

曰夫天冠者王者相一國之中不可
有兩王恐王宮之是以不樂所以内
喜者若實是王者自然當有護何憂
不濟也日月遂滿産一男兒頭上有
天冠影復請梵志作字梵志曰頭上
有王相復不可離此相當名為面王
即字為面王真淨王聞之心懷愁憂
此兒有王者相後必奪我位當如之
何正欲輙煞罪不應死正欲置之懼
必奪已俯仰憂悒不能自寧佛来還
國時王宣令諸釋曰若有兄弟二人
者遣一人出家為道侍從世尊此兒
復一已不得使出家在五百人例是
以益懷愁悴時面王年十歳心自念
曰正使轉輪聖王亦復无常又復不
及諸釋出家人身難得佛世難值學
值佛世宜當出家即白其母我欲出
家學道母曰我正有汝一人捨我者
我便當死面王即啓真淨曰我欲出
家王當聽不真淨歡喜曰大可尒面
王曰自惟一已母無所付囑以此為
恨耳王曰卿若能出家者我便當以
卿母為姊分半國相給面王歡喜即
還家以狀白母母即聽之當出家時
被一張白氎至世尊所欲求為道世
尊曰善来比丘即成沙門佛制比丘

還家以狀白母母即聽之當出家時
被一張白氎至世尊所欲求為道世
尊曰善来比丘即成沙門佛制比丘
有三衣此面王比丘直更添此白氎
以為袈裟都不用餘衣白佛弟子正
欲終身被此一衣願世尊聽之佛即
默然可之自是已往常被此一衣故
世尊曰我弟子中着弊惡衣者无過
面王比丘也此於八大人念中少欲
知足寂為第一也
所以稱羅云持戒不毀者或曰羅云
憙妄語云何言持戒也或曰羅云不
妄語直自瞋佛耳何以瞋佛也以佛
不作轉輪聖王故若作聖王者當有
八万四千大臣八万四千玉女象馬
車乘事事有八万四千捨如此之位
而作沙門東西行乞不可着耶討聖
王之利嫌如来故作妄語耳人問羅
云如来所在如来實在祇樹精舍而
答云在畫闍園實在畫闍園而詐言
在祇園反覆妄語誑於来人阿難白
佛羅云妄語佛喚羅云来𨚫實妄
語耶對曰實尒羅云汝何以作妄語
耶我所以捨聖王位者以聖王位不
可恃怙皆歸无常無長存者正使帝
釋梵王皆不可保况復聖王而可恃

諸耶羅曰實佛羅云汝何以作妄語
耶我所以捨聖王位者以聖王位不
可恃怙皆歸元常無長存者正使帝
釋梵王皆不可保況復聖王而可恃
賴耶羅云我前後捨此不可稱計而
汝方恨也佛語羅云汝取水来羅云
即盛滿鉢水授如来如来執鉢水謂
羅云曰汝見此水不對曰已見佛言
此水滿鉢無所欽減者喻持戒見具
無所損落復寫半棄謂羅云曰汝見
此水不對曰見之佛言此水以失半
喻戒不具足復寫水使盡示羅云曰
見此空鉢不對曰已見佛言犯戒都
盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見
不對曰見佛言已犯戒盡當墮地獄
喻鉢口向地也羅云自被約勑以後
未曾復犯如毫氂故稱第一持戒也
或曰復更有事身子將羅云入舍衛城
乞食時有婆羅門見羅云在後行即
興悪意打羅云頭血流汙面羅云即
生悪念要當方便報此怨家耳但言
婆羅門者皆當破滅終不置也身子
已知羅云心中所念為其拭血謂羅
云曰當憶汝父昔為須念王時人来
索眼即挑眼與亦不悔恨在國中坐
禪時王截手足亦不悔恨若為象時

索眼即挑眼與亦不悔恨在國中坐
禪時王截手足亦不悔恨若為象時
以牙與人亦不猒惓汝今云何起此
惡念羅云聞師所説即自尅責我今
云何惡心向彼即忍如地不起害心
如毛頭髮許時打羅云首者墮无擇
地獄中以是因緣知羅云持戒第一也
所以稱般咃比丘能隱形不現者般
咃者道也有變生兒棄之於路有人
收取養長令大各出家為道無人與
作字即字為道生胡言般咃也時摩
竭國數天雷暴雨五穀不登王名頻
頭嗏羅是阿闍世王祖募四遠日有
能却暴雨者大與財寶時有婆羅門
名曰梵志善知呪術来應募曰我能
却雨王即聽使現術止雨時陰陽和
調五穀大熟梵志白王索止雨功報
王雖口許竟不報恵諸臣人民見王
不與各復許之梵志家儉每從索之
其於不與遍索不得梵志大恚誓作
毒龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼
成好大震雹煞使根茎不立何况有
葉耶誓已命終即生龍中号名无葉
時摩竭國人民種作苗稼適生龍即
雹煞如是經數年人民飢因死亡者

時摩竭國人民種作苗稼適生龍即
分別功徳論卷第三 第十三 法
雹煞如是經數年人民飢因死亡者
衆佛愍傷之欲化此龍即將審迹阿
難般咃至俱持國詣龍所止時龍見
佛來惡心生曰今當放雹煞此沙門
即雨山石佛右迴視審迹審迹知佛
意即以金剛杵擬之墮大石山盡其
龍渕龍大瞋怒眼中火出佛右迴視
般咃比丘般咃比丘即知佛意欲使
降龍般咃即以神足隱形以水滅龍
眼火龍復於耳鼻口出火亦以水滅
此比丘復以神力於龍眼耳鼻口中
又覆出入而龍不見隱形於內現手
於外龍覩此變即便心伏佛復與三
人等於前往又經行石上有四人跡
而三人現龍即問佛一人所在荅曰
是汝師跡又曰師名為誰今何不現
荅曰名曰般咃佛欲使遠現即知佛
意百歩現形龍遥見之歡喜為礼佛
即授之八關齋法自是以往風雨和
調五穀豊熟人民安寧以是因緣知
般咃隱形第一也
所以稱祝利般咃能化形體作若干
變者祝利者極闇也此比丘精神踈
分別功徳論卷第五 葉廿三 丁九
鈍佛教使誦掃箒掃得箒忘掃得掃忘

變者祝利者極闇也此比丘精神踈
分別功德論卷第五　第廿三丈　洪
鈍佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘
箒六年之中專心誦此意遂解悟而
自惟曰箒者篲掃者除篲者即喻八
正道眞者三毒垢也以八正篲掃三
毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思
此理心即開解得阿羅漢道所謂化
形體者以四諦妙慧化五陰形也正
有此化更復有餘曰有婆羅門名曰
梵天亦名世典所以名世典者博覽
群籍畜書秘讖天文地理无不閑練
故名世典也自以德高命敵而行誰
能與我論者聞釋種比丘中最下者
有祝利般咃憂婆塞中最下者有瞿
蜜多羅吾當與此二人共論即來與
般咃共論謂般咃曰能與我共論耶
般咃曰我尚能與汝祖父梵天共論
何況汝盲无目人乎梵志尋言即詰
曰盲與无目有何等異耶般咃默然
不對心念曰無以相訓當以神足相
荅耳即以神足飛騰虛空去地四丈
九尺結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬
情內發眞其清訓時舍利弗在祇桓
分別功德論卷第五　第廿四丈　洪
經行以天耳聞梵志與般咃論知其
辭屈現變相荅我若不往比丘受屈

經行以天耳聞梵志與般咃論知其
辝屈現變相荅我若不往比丘受屈
梵志不度即以神足作般咃形使般
咃本形不現化形問梵志曰汝為是
天是人乎荅曰是人又問人為是男
子不曰是男子又問男子與人有何
等異荅曰不異又問人者統名男子
者據形言之何得不異耶向言音者
謂不見今世後世善惡之報無目者
謂无智慧之眼以斷結使也梵志心
解即得法眼淨以是因緣知祝剎般
咃變形第一也
所以稱釋王比丘豪族富貴天姓柔
和者凡姓有四剎帝利婆羅門長者
居士也所以言貴者以作沙門同一
釋姓是以稱貴耳喻如四恒水牛口
師子口馬口象口各有五百支合入
大海共為一水无若干味故海得稱
大致貴於百川也釋姓亦如是故稱
為豪貴第一也
真淨王有三弟最小弟名誤淨有小
兒年四歲時真淨王在正殿上坐會
諸群臣王自惟曰我兒不出家者我應
當作聖王我兒既生應當為聖王然
復出家去我何用是天冠為即脫天

諸群臣王白悀曰我兒不出家者我應
當作聖王我兒既生應當為聖王然
復出家去我何用是天冠為即脫天
冠著地有應作者便作諸臣愁悒各
無歡心時釋王小兒在前遊行見地
天冠即舉著頭上坐地以左手拄肩
右手摩捋鬚王與諸臣驚怪所以
王曰此小兒天使其然或能作聖王
我兒聖王相盡在此兒許故使其然
耳衆臣僉然曰或能如王所言王念
曰悉達既出家又見小兒之相即自
廢王位乃經八年聞悉達以成佛度
三迦葉師徒得千比丘并憂波提舍
拘律陁師徒一百五十人合千二百
五十比丘從摩竭國欲還至釋翅舍
先遣憂陁夷白還消息真淨聞之歡
喜踊躍即還着天冠平治道路掃灑
清淨以待如來如來既至王見諸比
丘雖復心精无表容貌當還諸釋五
百人姿容可者出為沙門侍從世尊
釋王比丘處在其先時佛在精舍大
衆之中告諸比丘普論種姓所以豪
貴意時真淨王来至衆中向釋王比
丘礼諸衆皆恠所以佛知此意欲解
衆疑故問王曰何以礼此比丘荅曰
所以礼者以此比丘有二事勝我夫

五十比丘從摩竭國欲還至釋翅舍
先遣憂陁夷白還消息真淨聞之歡
喜踊躍即還著天冠平治道路掃灑
清淨以待如来如来既至王見諸比
丘雖復心精无表容貌當選諸釋五
百人姿容可者出為沙門侍從世尊
釋王比丘豪在其先時佛在精舍大
衆之中告諸比丘普論種姓所以豪
貴意時真淨王来至衆中向釋王比
丘礼諸衆皆恠所以佛知此意欲解
衆疑故問王曰何以礼此比丘荅曰
所以礼者以此比丘有二事勝我夫
天有三一曰舉天二曰生天三曰清
淨天我正有舉天此比丘有生天有
清淨天所以言生天以年四歲時舉
吾天冠著己頭上自然生意無有與
者故曰生天清淨天者今已漏盡結
解无復塵垢故曰清淨天也以是二事
勝我故為作礼耳以是因緣知釋王
比丘豪族第一也

分別功德論卷第五